

四庫全書
經部

欽定四庫全書

經部

儀禮集編卷十九 二十

詳校官監察御史臣周元良

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣張曽斅

謄録監生臣徐鳳翔

儀禮集編卷十九

龍里縣知縣盛世佐撰

公食大夫禮第九之一

鄭目録云主國君以禮食小聘大夫之禮於五禮屬

嘉禮

疏曰篇中薦豆六黍稷六簋庶羞十六豆此等皆是

下大夫小聘之禮下乃別云上大夫八豆八簋又云

上大夫庶羞二十豆是食上大夫之法故知此篇據
小聘大夫也若然聘禮據侯伯之大聘此篇小聘大
夫者周公設經互見為義篇末云魚腸胃倫膚若九
若十有一下大夫則若七若九鄭註云此以命數為
差九謂再命者十一謂三命者七謂一命者九或上
或下者再命謂小國之卿次國之大夫也卿則曰上
大夫則曰下大國之孤視子男以此言之魚腸胃倫
膚皆七者謂子男小聘之大夫此公食序在聘禮之

下是因聘而食之不言食賓與上介直云大夫者若云食賓與上介則小聘使下大夫上介乃是士是以直云大夫兼得大夫聘賓與上介亦兼小聘之賓

敖氏曰此篇主言食小國小聘之賓蓋與前篇互見其禮也

公食大夫之禮使大夫戒各以其爵

疏曰此篇雖據子男大夫爲正兼見五等諸侯大聘使卿之事故曰各以其爵也

敖氏曰云各以其爵則兼卿大夫言矣此蓋顧下經

見上大夫之禮而立文也

郝氏曰使本國大夫告賓於館各以其爵敵者往通

上下大夫言

張氏曰自此至餼于東房皆將食大夫戒備之事

上介出請入告

註曰問所以爲來事

疏曰大夫就賓館之門外賓使上介出請大夫所爲

來之事

三辭

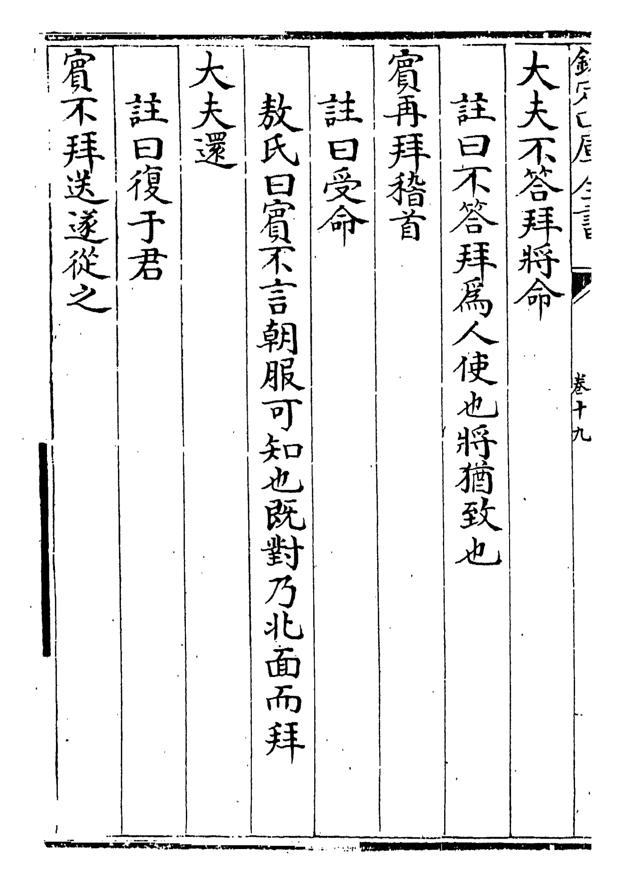
註曰爲既先受賜不敢當

疏曰聘日致饔受賜大禮故今辭食不敢當之但受饔之時禮辭而已至于饗食皆當三辭

敖氏曰食必三辭者重于燕也燕則再辭而許

賓出拜辱

註曰拜使者屈辱來迎已

大夫不答拜將命

註曰不答拜爲人使也將猶致也

賔再拜稽首

註曰受命

敖氏曰賔不言朝服可知也既對乃北面而拜

大夫還

註曰復于君

賔不拜送遂從之

註曰不拜送者為從之不終事

疏曰鄉飲酒鄉射戒賓遂從之而云拜辱拜送者以其主人先反不相隨故得拜辱拜送覲禮使者勞賓於門外侯氏再拜遂從之使者既不先反猶拜送者尊天子使故也

右戒賓

賓朝服即位於大門外如聘

註曰於是朝服則初時玄端如聘亦入於次俟

疏曰如聘者賔主設擯介以相待如聘時也賔在館拜所戒大夫即玄端賔遂從大夫至君大門外入次乃去玄端著朝服出次即位也

敖氏曰拜命之時賔固朝服矣於此乃著之者明其與聘服異亦因事而見之如聘謂賔入於次乃即位而主君之擯者亦三人也賔即位亦於西方東面介立於其東南北面西上

郝氏曰朝服即皮弁服即位于大門外即次也如聘

即位如聘時廟門外接西塾立也

姜氏曰註疏之說似有理但細玩經意如聘二字合屬下即位具爲句盖賓朝服即位于門外言其與聘禮異而如聘即位具言其與聘禮同也具之言備承即位而言無不即位之謂具謂賓主擯介即位皆如聘禮備具也

即位具

註曰主人也擯者俟君於大門外卿大夫士序及宰

夫具其餼物皆于廟門之外

敖氏曰賓即位而主人之有司乃具者節也具如具官餼之具謂具其所當陳設之物也

張氏曰即位者待賓之人具者待賓之物

世佐案此節句讀當以註疏為正如聘者如其位面及設擯介之法也即位謂自公以下也具官各餼其所當供之物也燕禮告具而後即位此則即位乃具者食重于燕也

右即位

羮定甸人陳鼎七當門南面西上設扃鼏鼏若束若編

註曰七鼎一大牢也甸人冢宰之屬兼亨人者南面

西上以其為賓統於外也扃鼎扛所以舉之者也凡

鼎鼏蓋以茅為之長則束本短則編其中央

疏曰聘禮致飧與饔餼皆九鼎此亦一大牢而七鼎

者食禮輕無鮮魚鮮腊

敖氏曰甸人掌以薪蒸役外内饔之事故此時為陳

鼎也天子則外饔為之大牢而用七鼎以所食者乃下大夫也篇首雖言使大夫戒各以其爵而篇中則賔主言下大夫耳陳鼎於庭少北而東西則當門陳鼎當門南面君禮也西上明為賔也設扃鼏在陳鼎之前於此乃言之者亦因而見之也若束若編亦謂七者皆科用其一耳此與若冊若墨之文意同

設洗如饗

註曰必如饗者先饗後食如其近者也饗禮亡燕禮

則設洗於阼階東南

疏曰引燕禮者欲見設洗之法燕與饗食同

小臣具槃匜在東堂下

註曰爲公盥也公尊不就洗小臣於小賓客饗食掌

正君服位

疏曰夏官小臣職云小祭祀賓客饗食如大僕之法

此諸侯之聘客饗食故亦小臣掌之也

敖氏曰匜盛盥水槃盛盥棄水也凡行禮其以槃匜

盥而不就洗者尊者一人而已有敵者則否不言簞

巾文畧耳祭禮有槃匜必有簞巾

宰夫設筵加席几

註曰設筵於戶西南面而左几公不賓至授几者親

設湆醬可以畧此

無尊

註曰主於食不獻酬

敖氏曰言此者嫌酒漿或用尊也

飲酒漿飲俟於東房

註曰飲酒清酒也漿飲截漿也其俟奠於豐上也飲酒先言飲明非獻酬之酒也漿飲先言漿別於六飲也

敖氏曰漿在六飲而曰漿飲亦猶醴在五齊而云醴齊之類也言俟者見其已在觶特俟時而設之耳

張氏曰食禮不獻酬設清酒以擬酳口故言飲酒漿人共王六飲水漿醴凉醫酏此云漿飲明是漿之一

種不兼六飲漿亦以酳口也註云漿水飲截漿也疏云截之言載以其汁滓相載故云截漢法有此名也

凡宰夫之具饌于東房

註曰凡非一也飲食之具宰夫所掌也酒漿不在凡中者雖無尊猶嫌在堂

敖氏曰此所饌者謂豆籩簋簠鉶也

右陳設

公如賓服迎賓于大門內大夫納賓賓入門左公再拜

賓辟再拜稽首公揖入賓從

敖氏曰此行禮於禰廟亦有每門每曲之揖不言者

亦文省此說已在聘禮後不見者放此

張氏曰自此至階上北面再拜稽首言主君迎賓拜

至之事

及廟門公揖入

註曰廟禰廟也

疏曰儀禮之內單言廟者皆據禰廟若非禰廟則言

廟祧又云受聘在祖廟食饗在禰燕禮又在寢是其差次也從句讀節本

賓入三揖至于階三讓公升二等賓升

敖氏曰此下大夫與公升階之儀與卿同然則升階尊卑之差不過一等此三揖與士冠禮者同與聘禮者異

大夫立于東夾南西面北上

註曰東夾南東西節也取節於夾明東於堂

敖氏曰大夫亦兼上下者言也下大夫西面辟擯者及士位而在此耳東夾南即東堂南舍坫而取節於夾見其去堂遠也羣臣至是方即位於廟則是鄉者公亦不在廟明矣此其異於臣禮與士冠士昏禮主人皆先待於廟乃出迎賓

張氏曰此謂主國卿大夫立位並下文士小臣宰內官等皆從公入立於其位也

士立于門東北面西上

註曰統於門者非其正位辟賓在此

疏曰燕禮大射士在西方東面北上不統於門今統於門者以賓在門西辟賓在此非正位故也從楊氏圖節本

敖氏曰立于門東宜東上而統於君乃西上者順其本位之列所以見此非正位也西方北上門東西上皆上左也聘時大夫士之位亦宜如是

小臣東堂下南面西上

敖氏曰小臣者小臣正小臣師與其從者也

宰東夾北西面

註曰宰宰夫之屬也古文無南上

敖氏曰宰大宰也東夾北北堂下之東方也宰尊官於此乃見之者位定在後耳宰與羣臣同入以其位在內故後於在外者　鄭本此下有南上二字註曰古文無南上繼公案經文惟言宰而已是獨立於此也南上之文無所用之又以下文證之益可見矣蓋傳寫今文者因下文而衍此二字也鄭氏不察而從之

非是宜從古文

郝氏曰東夾北大夫立之北也

世佐案敖說近是凡經單言宰者皆謂上卿執國枋者也大射儀云宰戒百官有事于射者聘禮云宰命司馬戒衆介是也東夾北於大夫所立之處為北也宰為大夫之長故立於此以北為上也敖以為北堂下之東方則非矣

內官之士在宰東北西面南上

註曰夫人之官內宰之屬也自卿大夫至此不先即位從君而入者明助君饗食賓自無事

敖氏曰內官之士內小臣之屬也在宰東北少退於宰也此惟取節於宰則宰獨立於此明矣

世佐案內官之士周禮所謂奄士也南上明不與卿大夫序也

介門西北面西上

註曰西上自統於賓也然則承擯以下立於士西少

進東上

疏曰介統於賓而西上則擯統於君而東上可知承擯是大夫又尊於士故知少進東上不言上擯者上擯有事其位不定故不言

敖氏曰介位序於内官之後見其不從賓而入變於聘時也上擯則隨公而入立於階下承擯紹擯亦隨入立於士東少進負東塾北面東上

右迎賓

公當楣北鄉至再拜賔降也公再拜

疏曰公方一拜賔即降賔降後公又一拜（從集說節本）

敖氏曰至再拜拜言其拜至之數也賔降之上不言公壹拜者文脱耳於公壹拜而賔降者急於答拜亦所以辟之

賔西階東北面答拜

註曰西階東少就主君敬也

擯者辭

註曰辭拜於下

拜也公降一等辭曰寡君從子雖將拜與也

敖氏曰公降一等辭止其又拜也公辭而賓猶欲拜故擯者復釋辭以止之而賓終不從命也君於臣乃

拜至其禮太崇故荅之亦與常禮異

世佐案曰上脫擯者二字以聘禮考之可見此辭

拜之節皆與彼同唯賓必終拜於下為異

賓栗階升不拜

註曰自以己拜也栗實栗也不拾級連步趨主國君之命不拾級而下曰辵

敖氏曰升不拜者以其終拜於公辭之後也栗階說見燕記

命之成拜階上北面再拜稽首

註曰賓降拜主君辭之賓雖終拜於主君之意猶為不成

敖氏曰拜下者臣也拜於上者賓也既升而命之成

拜所以賔之

郝氏曰君命拜不受拜下之禮也北面再拜稽首從君命也

右拜至

士舉鼏去鼏於外次入陳鼎於碑南南面西上右人抽扃坐奠于鼎西南順出自鼎西左人待載

註曰入由東出由西明為賔也今文奠為委

敖氏曰去鼏亦右人也次序也次入鼎在西者先在

東者後也碑下脫一南字西南之南衍文皆傳寫者誤也朝位君南面故陳鼎於內外皆順之鼎西每鼎之西也順出以次而出也順出正禮也其或逆出由便耳左人待載蓋各立於其鼎之東南面　鄭本委作奠註曰今文奠爲委繼公案後篇皆作委宜從今文

郝氏曰士謂有司之屬舉鼎謂扛鼎入去鼏去鼎蓋外大門外次入依門外之次碑在堂下庭中七鼎陳

於碑南皆南向如門外之次西上上賔也首牛次羊豕魚等横陳而東右人左人謂二人共舉鼎前者在西為右後者在東為左鼎既陳右一人自西抽扃委於鼎西向南遂西出左一人立鼎東待升肉載俎也張氏曰自此至逆退復位言鼎入載實于俎以待設石本正誤云陳鼎于碑南南面西上脱一南字

世佐案監本碑下有二南字當從之鼎南面以西為右右人在鼎西故抽扃即奠於其西便也南順

言奠扃之法南北設之順鼎面也舉鼎之時扃横
加于鼎上及其奠之直設于鼎旁故云順出自鼎
西謂右人奠扃訖即自鼎西而出也上云次入則
出亦以次可知故不須言順出其或逆出乃著之
以其變于初也敖氏分句不審遂以西南之南爲
衍字過矣近山陰馬駉讀南順二字爲句與郝氏
節觧合義較優今從其優者
雍人以俎入陳于鼎南旅人南面加匕于鼎退

註曰旅人雍人之屬旅食者也雍人言入旅人言退文互相備也匕俎每鼏一人諸侯官多也

敖氏曰雍人西面於鼎南陳俎俎南順旅人南面於鼎北加匕匕北枋退葢兼執匕俎者而言旅人其士旅食與

郝氏曰雍與饔同俎載鼎肉熟于鼎載于俎故雍人以俎入陳于各鼎南旅人南面立于鼎北匕削木為匙以取肉于鼎也

大夫長盥洗東南西面北上

敖氏曰當盥者七人皆違其位而立於此也國君設洗當東霤於東夾南為少東洗之東南則又東矣

郝氏曰大夫操匕載肉者言長非一人也

序進盥退者與進者交于前

註曰前洗南

疏曰鄉飲酒鄉射賓盥北面則此大夫亦皆北面可

知

敖氏曰前者其立處之西也於洗南爲少東交於前不言相右可知也此可見經文之例矣

郝氏曰序進謂在北立者先盥盥卒仍退立進者與退者交于所立位之前

世佐案序進盥西面盥也凡盥主人於洗北南面賓於洗南北面此大夫於洗東西面盥辟主人也

卒盥序進南面匕

敖氏曰南面立于鼎後也匕出鼎實也

載者西面

註曰載者左人也亦序自鼎東西面於其前大夫七

則載之

疏曰待載時在鼎東南面今大夫鼎北面南匕之左

人當載故序自鼎東西面俎當鼎南則載者在鼎南

稍東從楊氏圖節本

敖氏曰西面面執俎以載也

魚腊飪

註曰飪熟也食禮宜熟饗有腥者

疏曰上云羮定恐魚腊不在其中故此特著魚腊飪也又曰國語云王饗用體薦體薦則腥矣樂記云大饗俎腥魚是饗禮有腥也從集說節本

載體進奏

註曰體謂牲與腊也奏謂皮膚之理也進其理本在

前下大夫體七个

疏曰進其理本在前者此謂生人食法故進本本謂

近上者若祭祀則進末故少牢云進末鄭云變於生食是也從楊氏圖節本

敖氏曰體者三牲則右體腊其一純與言體而不言骨見其尊者耳牲體之數五其脊脅各三而皆二骨以並腊則倍之也少牢饋食禮曰腊一純而俎進奏註見鄉飲酒記

郝氏曰奏腠同皮也

張氏曰其載牲腊之體進其奏理之本使之向人體

七个者疏以爲當用右胖肩臂臑肫骼脊脅其左胖爲庶羞下文十六豆二十豆是也

魚七縮俎寢右

註曰右首也寢右進鬐也乾魚近腴多骨鯁

疏曰縮縱也魚在俎爲縱於人亦横賓在户牖之間南面俎則東西陳之魚在俎首在右腹腴鄉南鬐脊也進脊在北鄉賓是取脊少骨鯁者以優賓也若祭祀則進腴以鬼神尚氣腴者氣之所聚故少牢進腴是也

敖氏曰縮俎者首尾鄉俎之前後也

世佐案寢右者謂以魚之右體臥俎上也寢右而右首則進鬐矣

腸胃七同俎

註曰以其同類也不異其牛羊腴賤也此俎實凡二十八

疏曰牛羊各有腸胃腸胃各七四七二十八也從集說節本

倫膚七

註曰倫理也謂精理滑脃者

疏曰倫膚謂豕之皮革為之

敖氏曰倫膚者雍人所倫之膚也倫猶擇也

郝氏曰純肉曰膚割正曰倫

腸胃膚皆横諸俎垂之

註曰順其在牲之性也腸胃垂及俎拒

敖氏曰横諸俎者以其皆出於牲體故載於俎也與

牲體同言垂之見其長也不言其垂之所及者腸胃

與膚其長或異

大夫既匕匕奠于鼎逆退復位

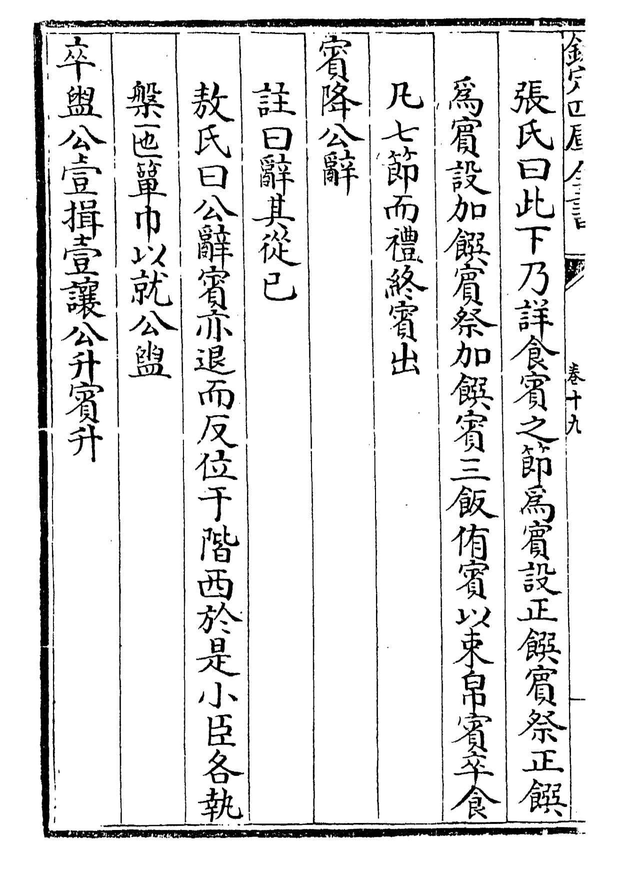
註曰事畢宜由便也士匕載者又待設俎

敖氏曰匕奠于鼎謂加匕于鼎上也位東夾南

右鼎入載俎

公降盥

註曰將設醬

張氏曰此下乃詳食賓之節爲賓設正饌賓祭正饌爲賓設加饌賓祭加饌賓三飯侑賓以束帛賓卒食凡七節而禮終賓出

賓降公辭

註曰辭其從己

敖氏曰公辭賓亦退而反位于階西於是小臣各執槃匜簞巾以就公盥

卒盥公壹揖壹讓公升賓升

註曰揖讓皆一殺於初

宰夫自東房授醓醬

註曰授授公也醓醬以醓和醬

疏曰案記云蒲筵常長丈六尺於堂上戶牖之間東面設之乃設正饌於中席已東自中席已西設庶羞也

公設之

註曰以其為饌本

敖氏曰示親饋

賔辭北面坐遷而東遷所

註曰東遷所奠之東側其故處

疏曰君設當席中故東遷之辟君設處側近也近其故處

敖氏曰辭時蓋東面於公之西辭者辭公親設也東遷所東遷於其所也所者謂醬之正位也公設之處於其正位爲少西必少西者爲賔當遷之故也遷之

者示其不敢當公親設之意且以為禮也下皆放此

郝氏曰公立設賓跪遷之醯醬宜居東賓為遷於其所不敢煩公也

姜氏曰註疏以坐遷而東遷所為句文體與經義兩皆未安當有脫誤闕之可也或曰所字當是卒字誤文此二字合在下文公立之上其說近是姑存以待參

世佐案遷而東者謂遷醬於公所設之東也所公

設之處也遷所者又言遷醬之法但易其故處而已恐其太東則失醬之正位也舊說皆以而東遷所為句非

公立於序內西鄉

註曰不立阼階上示親饌

疏曰君之行事皆在阼階上今近阼北者以其設饌在戶西近北今君亦近北是示親監饌故也

賓立於階西疑立

註曰不立階上以主君離阼也

敖氏曰序内西鄉主位也階西西階上之西也公與賓各俟於此與鄉飲酒之主人立於階東之意同公不立於阼階東者公尊也

宰夫自東房薦豆六設于醬東西上韭菹以東醓醢昌本昌本南麋臡以西菁菹鹿臡

註曰醓醢醢有醓昌本昌蒲本菹也醢有骨謂之臡菁萁菁菹也

疏曰周禮醢人朝事之豆八此用其六彼註云醢肉汁也昌本昌蒲根也又云細切為齏全物若牒為菹齏菹之稱菜肉通此經言菹不言齏者齏菹粗細雖異通而言之齏亦得為菹也蔞菁即蔓青也（從通解節本）

敖氏曰六豆為二列內列自西而東外列自東而西惟云西上者明外列統於內列也

士設俎於豆南西上牛羊豕魚在牛南腊腸胃亞之膚以為特

註曰亞次也

敖氏曰當豆南者牛俎也羊俎之半也設俎之法每者必當兩豆欲其整也特在豕東

郝氏曰士宰夫之屬俎即前大夫匕載之俎俎七設于六豆南南北二列始西北牛俎牛俎東羊俎羊俎東豕俎此北一列也又西南魚俎當牛俎之南魚俎東乾腊乾腊東腸胃北與豕對此南一列也二三并六惟膚俎接腸胃東獨設無并曰特

世佐案膚以爲特註云直豕與腸胃東敖云在豕東郝云接腸胃東之三說當以敖說爲正以士昏禮腊特於俎北推之可見

旅人取匕甸人舉鼎順出奠于其所

註曰以其空也其所謂當門

敖氏曰甸人加扃乃舉鼎其出也亦匕先而鼎後

世佐案順出者先後依陳鼎之次也

宰夫設黍稷六簋于俎西二以並東北上黍當牛俎其

西稷錯以終南陳

敖氏曰東北上惟指黍當牛俎者言也錯以終者稷南黍黍東稷稷南黍黍西稷也上列之黍當牛俎則次列之稷當魚俎而後列南于魚俎之西也一簋當一俎則其位之疏數可知矣

郝氏曰炊黍稷為飯盛以六簋陳俎西食主穀西為上也

大羹湆不和實于鐙宰右執鐙左執蓋由門入升自阼

階盡階不升堂授公以蓋降出入反位

註曰大羹湇煑肉汁也大古之羹不和無鹽菜瓦豆謂之鐙宰謂太宰宰夫之長也有蓋者餖自外入為風塵

疏曰宰以蓋出於門外乃更入門反於東夾北位也

從集說節本

敖氏曰此大羹謂牛汁不和者以無肉菜尚質也以五味調物謂之和周禮曰凡和春多酸夏多苦之類

是也凡湇皆不和經特於此見之自門入者湇在爨也士昏禮曰大羮湇在爨記曰亨于門外東方足以明之矣

公設之于醬西賔辭坐遷之

世佐案此遷湇之法蓋與醬同

宰夫設鉶四于豆西東上牛以西羊羊南豕豕以東牛

註曰鉶菜和羮之器

疏曰下記云牛藿羊苦豕薇是菜和羮以此鉶盛之

也據羹在鉶言之謂之鉶羹據器言之謂之鉶鼎正鼎之後設之謂之陪鼎入庶羞言之謂之羞鼎其實一也

敖氏曰東上變於豆

郝氏曰鉶小鼎盛鉶羹和牲肉為陪鼎所謂膷臐膮又謂羞鼎凡四牛十二羊豕各一設當六豆西六簋北也

飲酒實于觶加于豐

敖氏曰具饌之時則然矣言於此者為下文發之

郝氏曰飲酒即前俟於東房之飲酒至是實觶加于豐上

宰夫右執觶左執豐進設于豆東

註曰食有酒者優賓也設于豆東不舉也燕禮記曰凡奠者於左

疏曰案下文宰夫執漿飲賓興受唯用漿酳口不用酒今主人猶設之是優賓也此酒不用故奠於豆東

從楊氏

圖節本

楊氏曰上文飲酒漿飲俟于東房疏云酒漿皆以酳口此又云漿以酳口不用酒今主人猶設之所以優賓兩説牴牾不同又案下文祭飲酒於上豆之間魚腊醬湆不祭夫魚腊醬湆不祭而祭飲酒則知酒以優賓但賓不舉爾豈酳口之物哉當以優賓之義爲

正

敖氏曰不授觶者以未用也設于豆東者不主于飲

且後用之故不欲其妨

張氏曰凡奠者於左舉者於右鄉飲酒鄉射記皆有此文註以爲燕禮記誤也

宰夫東面坐啟簋會各卻于其西

註曰會簋蓋也亦一一合卻之各當其簋之西

疏曰卻者仰也簋蓋有六兩兩皆相重而仰之謂之卻合故云一一卻合之各當其簋之西爲兩處亦者亦少牢故少牢云佐食啟會蓋二以重設于敦南也

敖氏曰此六簋為三列每列之二會則各相重而卻置于列之西故曰各卻于其西

郝氏曰簋蓋設則合之避風塵也至是啟會卻于簋西空處云各者六簋六蓋也下而仰曰卻六簋二列每列三蓋合而卻之各置于西

右設正饌

賛者負東房南面告具于公

註曰負東房負房户而立也南面者欲得鄉公與賓

也

敖氏曰賛者所謂上賛也負東房負其墉也具謂正

饌已具

公再拜揖食

註曰再拜拜賔饌具

敖氏曰再拜拜者欲賔食禮之也拜亦當楣北面

賔降拜

註曰答公拜

公辭賓升再拜稽首

註曰不言成拜降未拜

賓升席坐取韭菹以辯擩于醢上豆之閒祭

註曰擩猶染也

敖氏曰此所擩者醓醢而下五豆惟云醢者省文耳少牢饋食用四豆尸取韭菹擩于三豆是其徵也上豆韭菹醓醢醢也祭於二豆之間少北此節見少牢下篇

贊者東面坐取黍實于左手辯又取稷辯反于右手興以授賓賓祭之

註曰取授以右手便也賓亦興受坐祭之於豆祭也獨云贊興優賓也少儀曰受立授立不坐

疏曰此所授者皆謂遠賓者菹醢及鉶皆不言授者以其近賓取之易也引少儀者欲見贊興賓亦興之義

敖氏曰辯謂辯取於三簋先黍後稷不欲其雜也每

取黍稷皆以右手而實于左手既則反于右手也亦壹以授賓不言壹者其文已明也

郝氏曰東面坐簋西地空也

三牲之肺不離贊者辯取之壹以授賓

註曰肺不離者刌之也不言刌刌則祭肺也此舉肺不離而刌之便賓祭也祭祭離肺者絶肺祭也壹猶稍也

敖氏曰云不離者見其為切肺且明無舉肺也食而

舉肺脊者其肺則離之云壹者見其不再也必著之者嫌每肺當別授之也

張氏曰離而不殊留中央少許相連謂之離肺刌則切斷之故云不離祭離肺者必用手絶斷其連處刌肺則否故註云便賔祭也壹說文訓專壹廣韻訓合當是總合授賔使之祭如上文祭黍稷之例註云猶稍也下文註云每肺興受恐與經未合食禮本殺節文不宜如是其繁

賔舉受坐祭

註曰賔亦每肺舉受祭於豆祭

敖氏曰上言舉授此言舉受文互見耳

世佐案註云每肺舉受非當以敖張二説爲正

挩手扱上鉶以柶辯擩之上鉶之間祭

註曰扱以柶扱其鉶菜也挩拭也拭以巾

疏曰此云上鉶之間祭者著其異於餘者餘祭於上豆之間此鉶别自祭鉶間

敖氏曰扱上鉶以柶謂以內列牛鉶之柶扱其鉶也
辯擩之者遂以柶擩三鉶也此四鉶皆有柶其擩之
則惟用其上者之柶與少牢饋食禮畧同上鉶之間
謂內列二鉶之間少北也
祭飲酒於上豆之間魚腊醬湆不祭
註曰不祭者非食物之盛者
敖氏曰魚腊屬於牲醬屬於豆湆屬於鉶故此雖設
之亦不祭葢已祭其大則畧其細也不言腸胃膚者

在魚腊之下不祭可知

右賓祭正饌

儀禮集編卷十九

儀禮集編卷二十

龍里縣知縣盛世佐撰

公食大夫禮第九之二

宰夫授公飯粱公設之于湆西賔北面辭坐遷之

註曰既告具矣而又設此殷勤之加也遷之遷而西之以其東上也

疏曰知遷而西者以其加饌與庶羞並列也知粱東

上者下文宰夫膳稻于粱西是以粱在東為上也從通

解節本

敖氏曰粱言飯者以賓主食之也北面辭蓋於公之左而少退上云北面坐遷與此文互見也遷之亦東遷所

公與賓皆復初位

註曰位序內階西

疏曰上公設醬時立于序內賓立于階西此云公與

賓復初位故知公還在序内賓還在階西也

宰夫膳稻于粱西

註曰膳猶進也進稻粱者以簠

敖氏曰膳當作設字之誤也膳設聲相近由是誤云

郝氏曰穀以粱爲大故公自設食以稻爲善故宰夫

供膳食美曰膳粱西設于粱之西

世佐案設膳曰膳猶置尊曰尊布筵也稻謂之膳

者見其爲食之美也

士羞庶羞皆有大蓋執豆如宰

註曰羞進也庶衆也進衆珍味可進者也大以肥美者特爲臠所以祭也魚或謂之膴膴大也唯醓醬無大如宰如其進大羹湆右執豆左執蓋

敖氏曰言執於蓋豆之閒見其兩端也　案註曰唯醓醬無大者以經文云皆故言此以明之醓醬四醓及芥醬也

郝氏曰庶羞即下膷臐䐹等十六品肴美曰羞品多曰

庶每品以一大臠加豆上待祭曰大如脯之有横職

少儀謂祭膴也葢豆上葢自門外入蔽風塵也士執

庶羞之豆升階右執鐙左執葢盡階不升堂與宰執

鐙同

世佐案先儒皆以葢執豆三字為句唯郝氏以葢

字為句執豆如宰為一句文義較長當從之

先者反之由門入升自西階

註曰庶羞多羞人不足則相授於階上復出取也

疏曰反之者以其庶羞十六豆羞人不足故先至者反取之下文云先者一人升設於稻南其人不反則此云先者反之謂第二已下為先者也世佐案此節疏監本誤作註置諸先者反之之下而其發端仍有釋曰二字故濟南張氏嘗疑之今以朱子通解訂正

敖氏曰先者即執膷豆者也既設膷豆則以次受其餘於西階上而設之反者既往而復來之辭此文似失其次而在是由門入則三牲與魚亦於門外雍爨為之與

郝氏曰庶羞十六豆執不必多人先者進授又反取之最先一人堂上陳設又一人往來取豆授共二人也

世佐案先者反之四字敖氏疑其失次若移之于升自西階之下則得矣

先者一人升設于稻南簋西間容人

註曰簋西黍稷西也必言稻南者明庶羞加不與正豆併也間容人者賓當從間往來也

敖氏曰先者一人士之長設𨞼者也設𨞼於稻南言其東西節也簋西言其南北節也間諸簋之西庶羞之東也

案註云必稻南者明庶羞加不與正豆併謂稻乃加食其位不與正饌併而庶羞又設於稻南明庶羞亦為加不與正豆併也併謂同為一處唯云正豆者以其器同也

世佐案上文設粱于湆西膳稻于粱西似相比而

設者然以此設庶羞之節推之則稲與湆東西相

去之節亦可見矣

旁四列西北上

註曰不統於正饌者雖加自是一禮是所謂羹胾中

別

疏曰曲禮云左殽右胾彼云殽骨體也此肉謂之羹

亦一也殽為正饌胾謂切肉則庶羞分置左右此亦

正饌在東庶羞在西間容人是中別也從通解節本

敖氏曰云旁者見正饌之中席而此在旁也下文云賔坐席末取梁即稻而庶羞在稻南足以明之矣西北上謂膷豆在諸豆之西北也必西北上者放正豆之位亦變於席之所上也

郝氏曰正饌堂中庶羞偏西故曰旁十六豆為四列每列各四始西北為上屈折而東南

膷以東臐膮牛炙

世佐案膷臐膮註見聘禮牛炙炙牛肉也

炙南醢以西牛胾醢牛鮨

註曰先設醢𤄃之以次也内則謂鮨爲膾然則膾用

鮨今文鮨作鰭

疏曰此云先設醢𤄃之以次而特牲註云以有醢不得𤄃也與此先設醢𤄃之以次違者大凡醢配胾是其正而醢𠪚于胾今牛羊豕胾皆在醢下者直是𤄃之次非尊卑之列特牲以一有醢若𤄃之當醢在胾上不成錯故不得𤄃少牢四豆羊胾醢故得𤄃而錯

與此同也

敖氏曰此二醢爲牛之炙胾膾設也　案註云先設醢醯之以次也謂炙南之醢爲炙而設故其次在胾之上

醢南羊炙以東羊胾醢豕炙

敖氏曰此一醢爲羊炙羊胾設也

炙南醢以西豕胾芥醬魚膾

註曰芥醬芥實醬也内則曰膾春用葱秋用芥

敖氏曰此一醢為豕炙豕胾設芥醬為魚膾設也牛三品二醢尊也羊二品一醢降於牛也豕亦二品一醢而醢次於炙又異於羊也魚一而已其芥醬復先於膾又異於豕也古人於食物之微亦以多寡先後示尊卑之義則其精微周密之意亦可見矣

郝氏曰以上十六豆所謂旁四列也終魚膾始臄所謂西北上也

衆人騰羞者盡階不升堂授以蓋降出

註曰賸當作媵媵送也授授先者一人

敖氏曰進羞而言賸亦取其自下而上之意衆人不升設者降於俎也以羞授先者一人先者每為設之所謂先者反之也以蓋降出惟謂衆人其先者之蓋則次者既授豆而受之并以出矣

世佐案衆人自先者一人而外也士賸羞者雖衆而升堂設之者唯最先一人而已其餘則以授于西階上也故先者一人不反其餘皆反

右設加饌

賛者負東房告備于公

註曰復告庶羞具者以其異饌

賛升賔

註曰以公命命賔升席

敖氏曰公鄉者已再拜揖食故於此惟賛者升賔禮

不可褻也升賔之辭蓋曰吾子其升也

賔坐席末取粱即稻祭于醬湆閒

註曰即就也祭稻粱不以豆祭祭加宜於加

敖氏曰坐席末者就加饌也取粱即稻言不反粱於

左手也不祭于豆祭而于醬湆間者以其近也且別

於正饌

張氏曰醬湆不得言加註偶誤粱是公所親設醬湆

亦公所親設公設是饌尊處故祭粱不於豆而於此耳

賛者北面坐辯取庶羞之大興一以授賓賓受兼壹祭

之

註曰壹壹受之而兼一祭之庶羞輕也自祭之於鄉膷之間以異餕也

敖氏曰一壹同贊者壹以授賔賔兼壹祭之禮之節當然也賔於黍稷牲肺皆壹祭之特於此發之耳祭不言其所亦於醬湇閒可知

張氏曰一以授賔者品授之也兼壹祭之者總祭之也

右賔祭加餕

賔降拜

敖氏曰拜者為將食故也

公辭賔升再拜稽首公答再拜賔北面自間坐左擁簠粱右執湆以降

註曰自間坐由兩饌之間也擁抱也必取粱者公所設也以之降者堂尊處欲食於階下也

敖氏曰擁之者示其重也必取湆者飯則先啜湆故特取之以降者為公立于堂已不敢坐食于席也必

以降者臣也

郝氏曰取粱湆二者公所親設食必歠湆湆正饌粱加饌羞取也

公辭賓西面坐奠于階西東面對

註曰奠而後對成其意也張氏曰成其降食階下之意

敖氏曰公辭止其食於下也階西賓所以食之處也

故於此奠之對者釋其所以降之意且從命也

西面坐取之栗階升北面反奠于其所降辭公

註曰降辭公敬也必辭公者爲其尊而親臨己食侍食賛者之事

敖氏曰公不許其降食乃敢辭公爲禮之節然也降而辭者亦以其臣也

世佐案反奠于其所者奠湇于醬西奠粱于湇西也

公許賓升公揖退于箱

註曰箱東夾之前俟事之處

郝氏曰公許暫退東廂俟賓食也箱廂通即夾室

擯者退負東塾而立

註曰無事

賓坐遂卷加席公不辭

註曰贊者以告公公聽之重來優賓

敖氏曰卷加席者北面坐而卷自末也公不辭以其降等也若於朝君則辭而賓反之矣

張氏曰公聽之而不輕來所以優賓使不煩勞也

賔三飯以湆醬

註曰每飯歠湆以殽擩醬食正饌也三飯而止君子食不求飽不言其殽優賔

疏曰曲禮三飯主人延客食胾然後辯殽與此不同者此為禮食故先食殽彼大夫士與客燕食則先食胾故不同也又昬禮同牢云贊爾黍授肺脊皆食以湆醬皆祭舉食舉也註云皆食食黍也以用也用者謂歠湆咂醬而不食殽者此公食賔禮解體折節明

食殽可知彼豚解者皆不食故不食殽也云不言其殽優賔者特牲少牢尸食時舉殽皆言次第此不言者任賔取之是優賔也

宰夫執觶漿飲與其豐以進

註曰此進漱也非爲卒食爲將有事緣賔意欲自潔清

賔挩手興受

註曰受觶

宰夫設其豐于稻西

註曰酒在東漿在西是所謂左酒右漿

敖氏曰案左酒右漿弟子職文

郝氏曰設于稻西近賔右便取也

庭實設

註曰乘皮

張氏曰設之將以侑賔

賔坐祭遂飲奠于豐上

註曰飲漱
敖氏曰其祭亦於醬湆間
右賓食

賓席前設饌圖

牖前

賓　席

醢　醬

大羹湆

飲酒豐
肩俎
本鶴俎胃俎
曰膚豕腸
醢俎俎俎
醢菁羊脂
俎鶴俎俎
韭鹿牛魚
牛牛黍稷黍
鉶鉶稷黍稷
羊豕會會會
鉶鉶會會會

粱
稻
醬飲豐

牛炙醢豕炙醢
膮牛胾醢豕胾
臐醢羊胾芥醬
膷牛鮨羊炙魚膾

公受宰夫束帛以侑西鄉立

註曰束帛十端帛也侑猶勸也主國君以為食賔殷勤之意未至復發幣以勸之欲用深安賔也西鄉立

序内位也受束帛于序端

賔降筵北面

註曰以君將有命也北面於西階上

擯者進相幣

註曰為君釋幣辭於賔

世佐案註釋下幣字疑衍

賔降辭幣升聽命

註曰降辭幣主國君又命之升聽命釋許辭

敖氏曰辭幣者謂既受賜食不宜又辱賜幣也公於是降一等止其降且不許其辭賔即栗階升聽命也

經似有脫文

降拜

註曰當拜受幣

公辭賔升再拜稽首受幣當東楹北面

註曰主國君南面授之當東楹者欲得君行一臣行二也

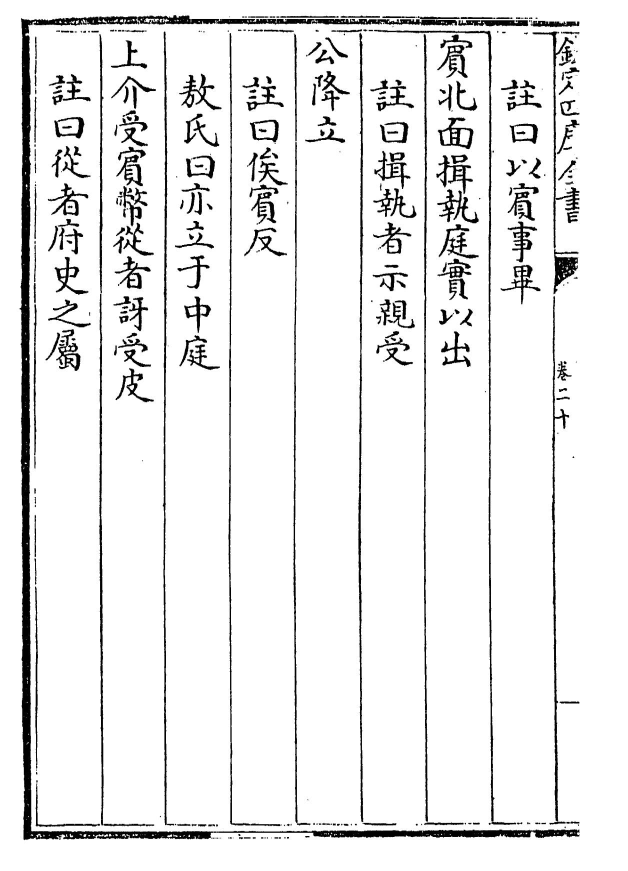
退西楹西東面立

註曰俟主國君送幣也退不負序以將降

公壹拜賔降也公再拜

註曰賔不敢俟成拜

介逆出

註曰以賓事畢

賓北面揖執庭實以出

註曰揖執者示親受

公降立

註曰俟賓反

敖氏曰亦立于中庭

上介受賓幣從者訝受皮

註曰從者府史之屬

疏曰子男小聘使大夫士介一人而已此時已受賔幣故知訝受者是府史之屬也

右公以束帛侑

世佐案此章與聘禮醴賔之儀大畧相同

賔入門左沒霤北面再拜稽首

註曰便退則食禮未卒不退則嫌更入行拜若欲從此退

敖氏曰霤門内霤也沒霤庭南也拜者謝侑幣之賜

也没霤而拜以公立於中庭也

張氏曰没霤門簷霤盡處𡡉謂貪食之𡡉

公辭

註曰止其拜使之卒食

敖氏曰辭其拜於庭也

揖讓如初升

敖氏曰此三揖時公在中庭與賔三揖則是與聘禮者同矣云如初亦大畧之言也既升則介入復位

賔再拜稽首公答再拜

註曰賔拜拜主國之厚意賔揖介入復位

敖氏曰鄉也賔拜賜于庭南公辭之故成拜於此

賔降辭公如初

註曰將復食

賔升公揖退于箱賔卒食會飯三飲

註曰卒已也已食會飯三漱漿也會飯謂黍稷也此

食黍稷則初時食稻粱

敖氏曰鄉者三飯乃飲此凡三飯蓋九飯也九飯大夫禮也後禮更端故與前三飯不相蒙食加飯而飲漿則此所飲者其酒與

張氏曰上文宰夫設黍稷云啟會是簋兼會設之稻粱不言啟會是簠不兼會故經以黍稷為會飯也

世佐案黍稷曰會飯別于稻粱之無會者耳敖云減簋飯于會而食之故云會飯非

不以醬湆

註曰不復用正饌也初時食加飯用正饌此食正飯用庶羞互相成也後言湇或時後用

疏曰前文賔三飯以湇醬先言湇後言醬是先用湇此後言湇或容前三飯後用湇故作文有先後也

楊氏曰案註云初時食加飯謂食稻粱用正饌謂以肴擩醬食正饌也此食正飯謂食黍稷也但用庶羞則經無其文若可疑者據下文上大夫庶羞酒飲漿飲庶羞可也註云於食庶羞宰夫又設酒漿以之食

庶羞可也以彼證此恐此食會飯有三飲亦食庶羞

此註所以有互相成之義也

世佐案上文賔三飯以湆醬據其用之之序言也

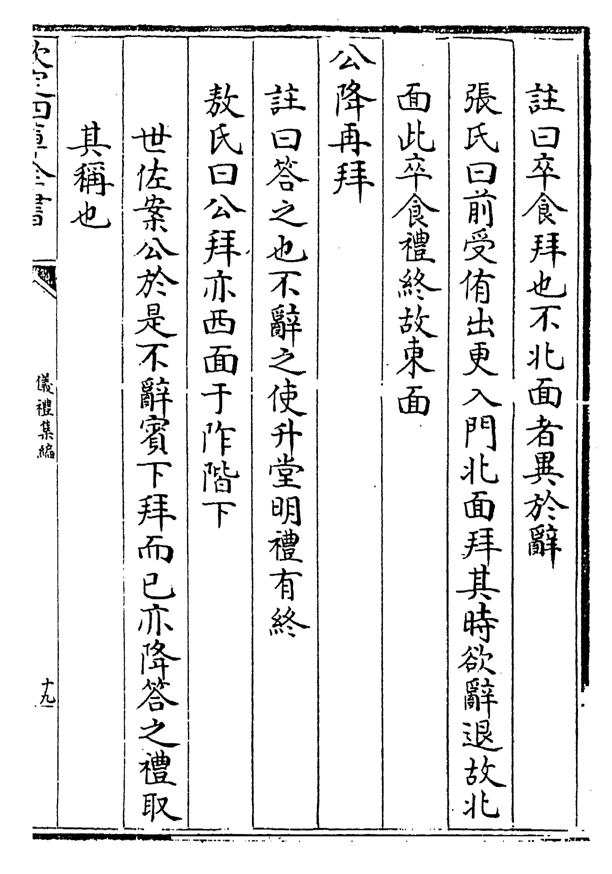
此既不用之故惟據所設之序而言註疏說非是

挩手興北面坐取粱與醬以降西面坐奠于階西

註曰示親徹也不以出者非所當得又以已得侑幣

張氏曰公所親設賔亦親徹

東面再拜稽首

註曰卒食拜也不北面者異於辭

張氏曰前受侑出更入門北面拜其時欲辭退故北面此卒食禮終故東面

公降再拜

註曰答之也不辭之使升堂明禮有終

敖氏曰公拜亦西面于阼階下

世佐案公於是不辭賔下拜而已亦降答之禮取其稱也

右賔卒食

介逆出賔出公送于大門内再拜賔不顧

註曰初來揖讓而退不顧退禮畧也示難進易退之義擯者以賔不顧告公公乃還也

有司卷三牲之俎歸于賔館

註曰卷猶收也無遺之辭也三牲之俎正餼尤尊盡以歸賔尊之至也歸俎者實于篚他時有所釋故

疏曰案特牲及士虞尸卒食取俎歸于尸三个是有

所釋此無所釋故稱卷也

魚腊不與

註曰不言賜胃膚者在魚腊下不與可知也

右賔出歸俎

明日賔朝服拜賜于朝拜食與侑幣皆再拜稽首

註曰朝謂大門外

訝聽之

註曰受其言入告出報也此下大夫有士訝

右賔拜賜

世佐案拜賜之儀亦見聘禮

上大夫八豆八簋六鉶九俎魚腊皆二俎

註曰記公食上大夫異於下大夫之數豆加葵菹蝸

醢四四為列俎加鮮魚鮮腊三三為列無特

敖氏曰豆加茆菹麋臡簋加黍稷各一鉶加羊豕俎

加鮮魚鮮獸於膚之下如饔九鼎之次云九俎則四

四為列而特鮮獸

郝氏曰魚腊皆二俎謂乾魚乾腊外加鮮魚鮮腊爲二也

張氏曰此下別言食禮之異者食上大夫之禮君不親食之禮大夫相食之禮大夫不親食之禮凡四事

魚腸胃倫膚若九若十有一下大夫則若七若九

註曰此以命數爲差也九謂再命者也十一謂三命者也七謂一命者也九或上或下者再命謂小國之卿次國之大夫也卿則曰上大夫則曰下大國之孤

視子男

疏曰云此以命數為差者案周禮典命公侯伯之卿三命大夫再命士一命子男之卿再命大夫一命士不命則諸侯之臣分為三等三命再命一命不命與一命同此經魚腸胃倫膚亦分為三等有十一有九有七則十一當三命九當再命七當一命若然惟有上下二文者以公侯伯之大夫與子男之卿同再命卿爵尊為上大夫爵卑為下則上言若九者子男之

卿也下言若九者公侯伯之大夫也故鄭云卿則曰
上大夫則曰下云大國之孤視子男者此經惟見三
命以下故鄭併論及之案周禮典命大國之孤四命
又大行人云大國之孤執皮帛以繼子男又云其
他皆視小國之君若然孤與子男同十三侯伯十五
上公十七差次可知
敖氏曰其俎數之同者又以此見尊卑也因言上大
夫以及下大夫蓋以足前禮未備之意

庶羞西東毋過四列

註曰謂上下大夫也

敖氏曰欲閒容人也膷當稻南若過四列則近於簋矣西東西列東列也先言西者上也

張氏曰下大夫庶羞十六東西四行南北亦四行上大夫庶羞二十東西四行南北則五行

上大夫庶羞二十加于下大夫以雉兔鶉鴽

註曰鴽無母

疏曰案爾雅釋鳥云鴽鴾母郭氏曰䳺也青州人呼曰鴾母莊子曰田鼠化為鶉淮南子云蝦蟆所化也月令曰田鼠化為鴽然則鴽鶉一物也

張氏曰據經鶉鴽並列還是兩物

右食上大夫禮

若不親食使大夫各以其爵朝服以侑幣致之

張氏曰案聘禮聘遭喪主人畢歸禮賓唯饔餼之受謂有死喪而致饗與食則賓不受之若疾病及餘事

不親食者其致之皆可受也

世佐案說見聘禮

豆實實于甕陳于楹外二以並北陳簋實實于筐陳于楹内兩楹閒二以並南陳

註曰陳甕筐于楹閒者象授受于堂中也南北相當以食餼同列耳甕北陳者變于食甕數如豆醢芥醬從焉筐米四

疏曰云南北相當以食餼同列耳者按上文正食之

時黍稷亦南陳今於楹閒陳簋米亦南陳是正食及此饌陳是同列也云甕北陳者變於食者上文正食之時宰夫自東房薦豆六設于醬東西上陳之今于楹閒二以併北陳故云變于食也葅醢各異物不可同甕故甕數如豆上大夫八豆則八甕下大夫六豆則六甕庶羞之醢同是醬類故使之相從但庶羞之醢更無別種宜同一甕芥醬宜亦一甕知有芥醬者以其有生魚故也上文上大夫八簋今乃生致之黍

稷宜各一筐稻粱又二筐故云筐米四

敖氏曰豆實在甕簋實在筐又皆陳于楹間皆變於

食也南北異陳示不相統也

郝氏曰豆實葅醢之屬簋實黍稷之屬豆主薦者自

外陳而向北簋主食者自内陳而向南

世佐案楹外楹内南北節也兩楹間東西節也甕

與筐南北之節異而東西之節則同

庶羞陳于碑内

註曰生魚也魚腊從焉上大夫加鮮魚鮮腊雉兎鶉

鴽不陳于堂辟正饌

疏曰庶羞之內衆羞俱有鄭獨云生魚者以其截灸

在牲不殺於此𠑽矣雖有乾腊雉兎之等以生魚爲

主也云魚腊從焉者雖𠑽三牲之肉有乾魚腊可知

云上大夫加鮮魚鮮腊雉兎鶉鴽者以其下大夫七

鼎𠑽鮮魚鮮腊上大夫九鼎加鮮魚鮮腊可知雉兎

鶉鴽亦生致之矣庶羞本在堂上正饌之西今在碑

內故云辟正饌也不陳于碑南者以其本合在堂今宜近堂故在碑北

敖氏曰庶羞者醓四并魚膾與芥醬也不陳于上以牲在下宜從之庶羞主于牲肉也上大夫又加以雉兔鶉鴽此豆實也亦實于甕

庭實陳于碑外

註曰執乘皮者也不參分庭一在南者以言歸宜近內

疏曰庭實正法皆參分庭一在南而陳之昏禮記納徵執皮者是也今云碑外繼碑而言是近北矣彼陳于主人之庭擬與賓向外故近南此陳于客館擬與賓入內故鄭云以言歸故在內也

敖氏曰此庭實不于西方參分庭一在南又不執之皆變于食也

郝氏曰庭實皮馬之屬陳于碑外從其常處但無人執

世佐案此庭實亦有執之者馬則牽之特其所陳之處異於常耳敖及郝說皆非是

牛羊豕陳于門内西方東上

註曰為其踐汙館庭使近外

敖氏曰生歸之亦變於食陳於門西餼位也

郝氏曰牛羊豕鼎俎之實不殺故生致之

賓朝服以受如受饔禮

註曰朝服食禮輕也

疏曰歸饔餼時卿韋弁賓皮弁受此食禮賓朝服受

不皮弁故云食禮輕

敖氏曰親食時朝服故此致者受者皆服之云如受

饔禮則侑幣與食亦殊拜之

無儐

註曰以已本宜往

明日賓朝服以拜賜于朝訝聽命

註曰賜亦謂食侑幣

右致食禮

世佐案此禮亦見聘禮但此詳彼畧當參看

大夫相食親戒速

註曰記異于君者也速召也先就告之歸具既具復自召之

迎賔于門外拜至皆如饗禮

註曰饗大夫相饗之禮也今亡

敖氏曰迎賔與拜至亦皆再拜

降盥

敖氏曰賔亦從降主人辭降賔對主人乃盥于洗南面卒盥一揖一讓升經不言文省也禮賔主敵則不設槃匜唯盥于洗耳

受醬湇侑幣束錦也皆自阼階降堂受授者升一等

註曰皆者謂受醬受湇受幣也侑用束錦大夫文也

降堂謂止階上

敖氏曰降堂升一等中等相授也不受于堂辟君也

中等相受異于士也大夫之家亦惟三等於此見之矣考工記言天子堂崇九尺以是差之則公侯伯七尺子男五尺大夫士皆三尺也士冠禮賔受冠降階一等

世佐案大夫之堂五尺士三尺見禮器一尺為一等降堂升一等是間三等相授也敖說非

賔止也

註曰主人三降賔不從

䟽曰以主人降堂不至地故賔止不降也

張氏曰註言三降不數降盥者盥時賔亦從降自如常法也

賔執粱與湇之西序端

註曰不敢食于尊處

敖氏曰亦爲主人立于堂故不敢食于席也其尊敵故但辟之於堂上而已粱不擁亦降于君

主人辭賔反之

敖氏曰云反之明不對也此下當有辭於主人降一等主人從十字蓋傳寫脫之

卷加席主人辭賔反之

敖氏曰卷加席亦謙也辭則反之敵也

辭幣降一等主人從

註曰從辭賔降

敖氏曰辭而降一等為恭也從者辭其降且不許其辭

受侑幣再拜稽首主人送幣亦然

註曰敵也

疏曰案郊特牲云大夫之臣不稽首非尊家臣以辟君也又案左氏傳哀十七年公會齊侯盟于蒙孟武伯相齊侯稽首公拜齊人怒武伯曰非天子寡君無所稽首若然臣于君乃稽首平敵相拖當頓首今言敵而稽首者以食禮相尊敬雖敵亦稽首與臣拜君同故也

敖氏曰著之者主人非君嫌不必稽首

世佐案此受侑幣當于兩楹之間與公食大夫受

幣當東楹者異經不言者文不具

辭于主人降一等主人從

註曰辭謂辭其臨已食

敖氏曰從者亦辭其降且許之此謂再入而辭者也

然則初辭亦有此文明矣又公食禮有賔再入之拜

上經乃不見其異者則是大夫禮無此拜也

卒食徹于西序端

註曰亦親徹

東面再拜降出

註曰拜亦拜卒食

敖氏曰拜不當階又不北面亦變于前主人亦于阼階上西面答再拜也

其他皆如公食大夫之禮

疏曰云其他謂豆數俎體陳設皆不異上陳但禮異

者謂親戒速君則不親迎賔公不出此大夫出大門公受醬湆幣不降此大夫則降也公食大夫大夫降食于階下此言西序端上公食卷加席公不辭此則辭之皆是異也世佐案此疏監本亦誤作註

敖氏曰他謂在公食禮中而不見于上者也然上禮所不見者亦未可盡與公食禮相通經云皆如者大約言之耳又此不别見所饌者之異則是爼豆之屬亦皆如公食者矣葢大夫此禮爲公而舉故其饌放

之而不嫌與之同也大夫祭其宗廟惟用少牢且于其始也不敢純用朝事之豆則此食禮之意可見矣

張氏曰降而盥侑用錦降辭幣時主人從而辭降受幣時主人稽首送幣降辭主人主人從降卒食徹于西序端不拜階下亦皆異于公食者

右大夫相食禮

世佐案聘禮云大夫于賓壹饗壹食上介若饗若食此亦主國待賓之禮放公食而為之故附于其

後云

若不親食則公作大夫朝服以侑幣致之

註曰作使也大夫有故君必使其同爵者為之致禮

列國之賔來榮辱之事君臣同

敖氏曰不言其禮者與公致食之禮同可知

賔受于堂無儐

註曰與受君禮同

敖氏曰言此者嫌或與君禮異也賔受大夫饌不于

堂故明之

右大夫致食禮

世佐案此亦見聘禮

記

不宿戒

註曰食禮輕也

郝氏曰不宿戒當日戒也

戒不速

註曰食賔之朝夙興戒之賔則從戒者而來不復召

不授几

註曰異于醴也

疏曰决禮賔時公親授几也

無作席

註曰公不坐

亨于門外東方

敖氏曰門外廟門外也門外東方雍爨在焉

司宮具几與蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純皆卷自末

註曰丈六尺曰常半常曰尋純緣也萑細葦也末經所終有以識之必長筵者以有左右饌也今文萑皆為莞

疏曰云丈六尺曰常半常曰尋者據周禮考工記及長尋有四尺崇于人四尺車戟常崇于及四尺之文而言也上陳饌之時正饌在左庶羞在右陳饌雖不

在席上皆陳于席前當席左右其間容人故必長筵也

敖氏曰蒲筵而加莞席美者在上也筵常而加席尋是加席之度必半于其筵于此見之矣莞小蒲也加莞席鄭本莞皆作萑註曰今文萑皆作莞繼公案司几筵云諸侯祭祀席蒲筵繢純加莞席紛純是蒲筵之上宜加莞席也而萑乃葦屬其為物麤惡故司几筵唯于喪事則用萑席焉似不可用之于此禮也

宜從今文皆作莞

郝氏曰捲席者自下爲末舒席者自上爲本

世佐案几彤几也萑當從鄭本敖改作莞則上下

大夫何别乎

宰夫筵出自東房

註曰筵本在房宰夫敷之也天子諸侯左右房

郝氏曰司宫具筵于東房宰夫設之故自東房出

賓之乘車在大門外西方北面立

註曰賔車不入門廣敬也凡賔即朝中道而往將至下行而後車還立于西方賔及位而止北面卿大夫之位當車前凡朝位賔主之間各以命數為遠近之節也

疏曰云凡賔即朝中道而往者内則云男子由右女子由左車從中央故賔乗車中道云車還立于西方者少儀云僕于君子始乗則式君子下行然後還立

註曰還車而立以俟其去是還立于西方卿外云賔

及位而止北面者玉藻云賔立不當門彼亦謂聘使也云卿大夫之位當車前者大行人云上公立當軹侯伯立當前疾子男立當衡又云大國之孤朝位當車前者則卿大夫立亦與孤同一節燕云大夫者小聘曰問使下大夫立與孤卿同當車前故連言也云凡朝位賔主之間各以命數為逺近之節者大行人云上公朝位賔主之間九十步侯伯七十步子男五十步註云朝位謂大門外賔下車及王車出迎所立

處又云凡諸侯之卿其禮各下其君二等以下及大夫士皆如之是臣亦各依其君命數而降之故鄭總以命數言之也從通解節本

敖氏曰唯云賔之乘車在此則上介以下之車不然矣車北面立者俟賔之出宜向之云立明其不說駕

郝氏曰賔之乘車謂大夫所乘入朝之車曲禮客車不入大門覲禮偏駕不入王門臣子及朝門外下車則還車北向不稅駕立以俟也西方賔位也

張氏曰經文北面立者指其車而言前經賓朝服即位于大門外如聘是下行入俟于次矣則所云立當車前者何時乎此段註疏未能詳俟質

世佐案立當車前謂旅擯之時也當遥當之也蓋賓至大門外西方下車入于次及擯者出請事賓出次步進直闑西北面立是時賓主之間相去七十步五十步三十步不等車在西方北去門之節亦如之賓于車東東西相望當車前也以聘禮及

周禮大行人註疏參之自見張云未詳蓋偶未之

考耳

鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑

註曰藿豆葉也苦苦荼也滑菫荁之屬

疏曰士虞記云鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁

鄭註云荁菫類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁

此經云皆有滑不言所用之物故取彼記解之云之

屬者其中兼有葵也

敖氏曰案內則曰堇荁枌榆免薨滫瀡以滑之故註以滑為堇荁之屬

郝氏曰鉶和羹之鼎羹有菜曰芼苦甜菜微細豆苗滑味之滑利者猶今人以豆粉和羹之類

贊者盥從俎升

註曰俎其所有事

敖氏曰贊者之所有事于賔者簋俎庶羞之祭也而俎先二者而設故從之以升

張氏曰贊者佐賔祭故盥升以待事

簋有蓋冪

註曰稻粱將食乃設去會于房蓋以冪冪巾也

郝氏曰簋以盛稻粱前云宰夫坐啟簋會是簋有蓋而不言簋蓋于此記簋亦有蓋有冪但黍稷先設用而稻粱後設不用耳

凡炙無醬

註曰已有鹹和

敖氏曰凡凡三牲也此庶羞于三牲之炙皆為設醢唯魚膾乃用芥醬是凡炙無醬矣不言胾者如炙可知

郝氏曰凡炙謂牛羊豕炙炙宜乾食故不設醬

上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫純

註曰謂三命大夫也孤為賔則莞筵紛純加繅席畫純也

疏曰經云上大夫不辨命數則子男之卿再命其席

亦同下大夫鄭言謂三命大夫者欲見公侯伯之卿三命亦與子男下大夫同公之孤四命其席則異案周禮司几筵云筵國賓于牖前莞筵紛純加繅席畫純與此記三命已下席不同故知彼國賓謂筵孤也無正文故云則也

世佐案此記上大夫加席之異也萑當從今文作莞鄭本作萑則與下大夫無别何以復記為下大夫用萑上大夫用莞莞美于萑也皆皆筵與席也

莞席不用紛純而亦用玄帛純者下君也據周禮
司几筵天子諸侯之莞筵皆以紛爲純紛白繡也
又此上大夫兼孤卿而言註誤司几筵云筵國賓
于牖前國賓謂諸侯來朝者耳鄭以孤卿大夫當
之亦誤
卿擯由下
註曰不升堂也
張氏曰此謂上擯于堂下詔賓主升降周旋之事而

不升堂

上賛下大夫也

註曰上謂堂上擯賛者事相近以佐上下為名

敖氏曰上賛即經所謂賛者也以其佐賓食于堂上故云上賛葢對堂下之擯者而言也擯賛者事相近故以上下通之此以下大夫為之者欲其不尊于賓

郝氏曰卿謂上大夫擯賛禮者卿擯謂食卿之擯凡賓主升降行禮擯賛之食卿則擯立堂下有事由下

升其立堂上贊禮者食下大夫之擯也

張氏曰堂上之贊以下大夫為之擯佐于堂下贊佐

于堂上故曰事相近言其相終始也

世佐案此二句是言主國擯贊之法不因賔之尊

卑而異郝說非是

上大夫庶羞酒飲漿飲庶羞可也

註曰于食庶羞宰夫又設酒漿以之食庶羞可也以

優賔

疏曰上經云上大夫庶羞二十豆此復記之者欲見上大夫食加飯之時得兼食庶羞其時宰夫更設酒飲漿飲以優賓也從通解節本

郝氏曰公食下大夫酒飲進于設正饌之時漿飲進于賓三飯之後如食上大夫加庶羞為二十則酒飲漿飲再設以酒漿食庶羞可也

張氏曰前經下大夫不言食庶羞言飲漱不言飲酒亦其禮之殊者

世佐案此句疑有脫誤當闕之

拜食與侑幣皆再拜稽首

註曰嫌上大夫不稽首

敖氏曰記此于上大夫之後恐或是爲彼言之若然亦長語矣此篇中見上大夫禮之異者俎豆簋鉶之加耳其他不見之則皆如下大夫禮可知固無不稽首之嫌也又何必贅言之哉

張氏曰雖上大夫必執臣禮故記特明之

世佐案此葢記賔明日拜賜之禮然已見於經矣簡編斷缺故重出于此而逸其上下文

劉氏敞曰食禮公養賔國養賢一也親之故愛之愛之故養之養之故食之食而弗愛猶豢之也愛而弗敬猶畜之也饗禮敬之至也食禮愛之至也饗爲愛弗勝其敬食爲敬弗勝其愛文質之辨也公使大夫戒必以其爵恭也已輕則卑之已重則是以其貴臨之也賔三辭聽命言是禮之貴弗敢當也弗敢當故

難進也公迎賔于大門内非不能至于外也所以待人君之禮也臣之意欲尊其君子之意欲尊其父故迎賔于大門内所以順其爲尊君之意也三揖至于階三讓而升堂充其意諭其誠也於廟用祭器誠之盡也君子於所尊敬不敢狎不敢狎故神明之神明之故忠臣嘉賔樂盡其心也大夫立于東夾南西面北上士立于門東北面西上小臣東堂下南面西上宰東夾北西面南上内官之士在宰東北西面南上

百官有司備以樂養賢也設筵加席几致安厚之義也公設醬然後宰夫薦豆菹醢士設俎公設大羹然後宰夫設鉶啟簋言以身親之也賓徧祭公設粱宰夫膳稻士膳庶羞為殷勤也賓三飯飯粱以湆醬以君之厚已也賓必親徹有報之道也庭實乘皮侑以束帛雖備物猶欲其加厚焉也公拜送終之以敬也有司卷三牲之俎歸于賓館不敢褻其餘也上大夫八豆八簋六鉶九俎庶羞二十其餘衰見是德之殺也

君子言之曰愛人者使人愛之者也敬人者使人敬之者也親人者使人親之者也自卑者使人尊之者也是故公養賓國養賢其義一也未有愛之敬之親之尊之而其位不安者也未有不愛不敬不尊不親而能長有其國者也將由乎好德之君則將怡焉唯恐其不足於禮將由乎驕慢之君則將曰是食於我而已矣故禮君子所不足小人所泰餘也孔子食於少施氏將祭主人辭曰不足祭也將飧主人辭曰不

足飧也孔子退曰吾食而飽少施氏有禮哉故君子難親也將親之舍禮何以哉

儀禮集編卷二十